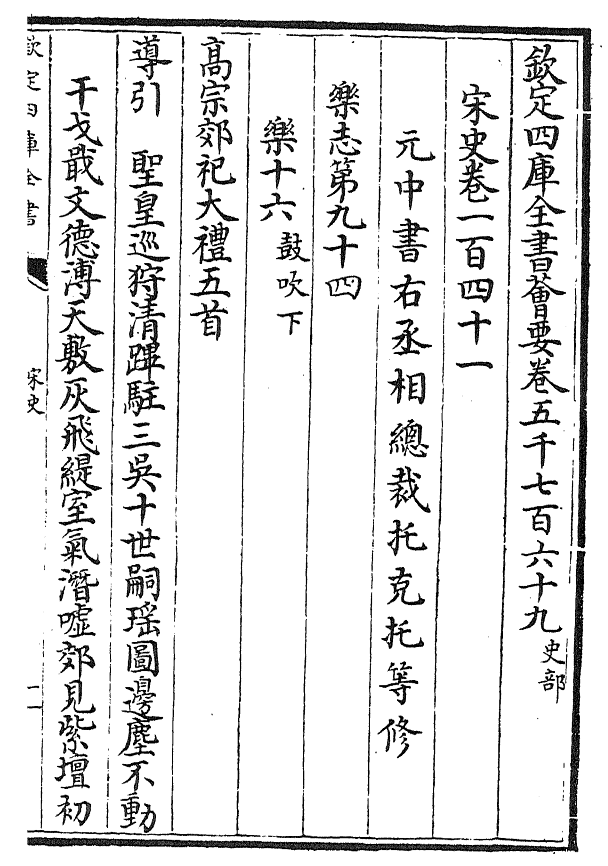
摛藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要卷五千七百六十九 史部

宋史卷一百四十一

元中書右丞相總裁托克托等修

樂志第九十四

樂十六 鼓吹下

高宗郊祀大禮五首

導引 聖皇巡狩清蹕駐三吳十世嗣瑤圖邊塵不動干戈戢文德溥天敷灰飛緹室氣潛噓郊見紫壇初

歸來赦令樓前下喜氣滋寰區
六州
雙鳳落佳氣蟠龍山澄江左清湖右日夜海潮
翻因吉地卜築圜壇宏基隆陛級神位周環邊陲静
掛起橐鞬奠枕海隅安三年親祀一陽初動虔修大
報高處紫煙熖看鳴鑾鈎陳肅天仗轉朔風寒孤竹
管雲和琵樂奏徹天關嘉邊薦玉奠璵璠奉神懽九
霄瑞氣起祥烟來如風馬歘然還遂留福已滋繁回龍
馭升丹闕布皇澤春色滿人間

十二時　日將旦陰曀潛消天宇肅祥飈邊陲靜謐夜熄鳴刁文教普旁昭興太學多士舒翹奉宗祧新廟榜宸毫配侑享於郊慈寧萬壽四海仰東朝男女正中壼致桃夭年屢稔漕舟銜尾夥高廩接楹饒廟堂自有擎天一柱功比漢庭蕭多少羣工同德俊乂旁招吉祥諸福集燮理四時調三年郊見六變奏咸韶望雲霄降福與唐堯

奉禋歌　蒼蒼天色是還非視下應疑亦若斯統元氣

覆無私四時寒暑推移物蕃滋造化有誰知嚴大報

反本始禮重祀神祇律管灰吹黄宫動陽來復景長

時車陳法駕仗列黄麾帝心祗紫霄霽霜華薦星爛

明垂祥烟起紛敷浮葵晃六變笙鏞迭奏一誠幣玉

交持宫漏聲遲千官顒相多儀百神嬉風馬雲車來

止來綏誕降純禧受神筴萬年無極歌頌昊天成命

周詩

降僊臺　升烟既罷良夜未曉天步下神丘鏘鏘鳴玉

佩煒煒照金蓮杳藹雲裘絳仗初轉回龍馭旌旆悠悠星影踈動與天流漏盡五更籌大明升東海頭杲杲靈曜倒影射旗旒輦路具修攀慕瑞光浮歸來雙闕看御樓有僊鶴銜書赦囚萬方喜氣均祉福播歌謳

孝宗郊祀大禮五首

導引　重華天子長至奉神虞九奏會軒朱星暉雲潤東方曉拜貺竹宮初歸來千乘護皇輿瑞景集金鋪

雞竿高唱恩書下恵露匜中匝

六州　嚴更永今夕是何年玉衡正鈎陳燦天宇起祥

煙協風𩙪江海安瀾重規仍疊矩聖主秉乾舜授禹

盛事光前稱壽王卮邊三年親祀一陽回律八鄉承

宇䣊陛紫為壇仰天顔齋居寂誠心肅禮容尊鳴鐘

石擁輿衛五輅列駢闐聽金鑰虎旅無眠儼千官須

期顯相嘉籩一人儉德動天淵費減大農錢神示格

宗祧燕人民悦祉福正緜緜

十二時　庭有燎疊鼓鳴鼉更問夜如何信星彪列天

象森羅虞旦閎宮畢觴清廟將柘樽犧繼猗那嘉頌

可同科扈聖萬肩摩飭躬三宿泰畤縟儀多丘澤合

嶽瀆從羲和娥神光燭雲車風馬芝作蓋玉為珂奉

瑄成禮燔柴蕆事休嘉砰隱丹闕湛恩波共顧乾坤

隤祉邊鄙投戈覆盂連瀚海洗甲挽天河欣欣喜色

長遇六龍過奏雲和三春薦嘉禾

奉禋歌　吹葭緹籥氣潛分雲采宜書壤効珍長日至

一陽新四時玉燭和均物欣欣化轉洪鈞郊之祭孤竹管六變舞雲門自古嚴禋犧牲具粢盛潔豆籩陳亥龍陟降幣玉紛綸徹髙閶靈之斿神哉沛排歴昆侖九歌畢盈郊瞻熛燎斗轉參横將旦天開地闢如春清蹕移輪闐然鼓吹相聞簫祥雲驩臚八陛𧰼逆三神聖矣吾君華封祝慈宮萬壽祈椒掖多男六合同文

降𠎝臺　漏殘柝静雞聲遠到髙燎入層霄雲表蟠瑞

靄天步下嘉壇旗旆飄搖黃麾列仗貔貅整肅氣壓江潮導前從後盛官僚玉佩間金貂望扶桑日漸高陰霾霜雪底處不潛消輦路祥飈披拂絳紗袍雲間端闕仰岧嶤挾春澤喜浹黎苗禮成大慶鼇三抃受昕朝

寧宗郊祀大禮四首

六州　皇撫極明德貫乾坤信星列御雲爛輝亘紫微垣思報貺明詔祠官練時兒曠典紫時觚壇昭孝德

親御和鑾振鷺玉珊珊精純誯款脊蕭熿煬黄流湛澹百末布生蘭扣天閶延飛舃相彷彿降雲端神光集嘉嚮應靄靄萬衣冠跂熙事清曉輕寒慈祭觀華衣霧縠般般乾坤並貺慶君歡翹首聖恩寬遵皇極沛天澤靈心懌龜鼎永尊安

十二時

宵景齊河漢清漪曠典講明時合祛升侑孝德爰熙陳祼閟宫澹觴太室來奏天儀駟蒼螭玉輅馭葳緌駈陞展躬祠長梢飾玉翠羽秀金支華始倡

雅韻出宫垂神來下雲車風馬繽晻藹宴樓遲畢觴流胙柴煙竣事棠梨迴謁宣室受釐盛德無心專饗端為民祈雲恩有截雨澤霈無涯君王愉樂龢氣溢瑶卮壽天齊長擁神基

奉禮歌　葭飛璇籥孕初陽雲絶清臺薦景祥風應律日重光嵗功順底金穰壽而康庭壼樂無疆皇展報新禮樂觚陛詠賓鄉珠幄熉黄登瑞縟陳俎豆潛嘉觴衮衣煇煥寶佩琳琅奠椒醑慶隂隂神來下鳳翥

龍驤靈燕喜錫符仍降蝦鏞管琳琅懽亮神之出祓
蘭堂輦路天香輕煙半襲旂常祉滂洋受釐宣室返
馭齋房思與風翔華封祝皇來有慶八荒同壽寶歷
無疆
降僊臺　星芒收采雲容放曉羲馭漸揚明酾壇旋事
靈風龍袞衣輕鑾路塵清甘泉鹵簿禮成肅回軫旋
衡千官導從棨簪纓鈞奏閶闔韶英瞻龍闕近鳳城都
人雲會芬茀夾道懽迎宸極尊榮卮王慶佩成瓊樓

天上起和聲布春澤洪暢寰瀛嵩呼萬歲鼇三抃頌

昇平

明堂大禮四首

合宮歌　聖明朝曠典秉秋舉大饗本仁祖九室八牖
四户敉躬齊戒格堪輿盛牲實俎並侑總稽古玉露
乍肅天宇冰輪下照金鋪燎煙嘘欎尊香雲門舞髣
髴翔坐靈心咸嘉娛衆星俞美光屬照煩珠清曉御
丹儀湛恩徧浹率溥歡聲雷動嶽鎮呼徐命法駕萬

騎花盈路萬姓齊祝壽同天地事超唐虞看平燕雲

從此興文偃武待重會諸侯舊東都

六州　商秋肅嘉會協中辛涓路寢修禋祀聖德昭清

端志慮蠲潔齋精錦繡排天仗羽衛繽紛朝太室返

中宸被衮接神明時平天地俱清晏兼金行萬寶物

盛藹清馨瞻熉座春容婐嫋三靈奠瑶爵薦量幣清

思窈冥宜望崑崙輸嘉祥蹇絪緼誠殫禮洽慶休成

潤澤被生民端門肆眚昕庭稱賀俱將戩穀萬壽祝

明君

十二時　炎圖肇天祚昌期聖德茂重離英明經遠濬哲昭徽寶儉更深慈觀萬國累洽重熙對時報禮秩神祇玉帛貢遐裔肅雍顯相百辟盡欽祇奄嘉虞英璧薦華滋神安坐景氣澄虛極光燄燭長麗展詩應律萬舞委遲三獻洽皇儀垂靈祲慶祐來宜禮無違鳴鑾臨帝闕飛鳳下天倪清和霈宇需澤一朝馳醇化無為萬祀鞏丕基

導引　合宮親饗青女肅長空精意與天通后皇臨顧誰爲侑文祖曁神功亟蒙祉福歲常豐聲教被華戎兩宮眉壽同榮樂戩穀永來崇

乾道發太上皇帝太上皇后冊寶一首

導引　重華真主晨夕奉庭闈禋祀慶成時乾元坤載同歸美寶冊兩光輝斑衣何似赭黄衣此事古今稀都人歡樂萬嵩呼震聖壽總天齊

淳熙發太上皇帝太上皇后冊寶一首

導引　新陽初應樂事起彤庭和氣滿吳京帝家來慶

東皇壽西母共長生金書玉篆粲龍文前導沸歡聲

修齡無極名無盡一歲一回增

加上太上皇帝太上皇后冊寶一首

導引　皇家多慶覩壽與天長德業播輝光焜煌寶冊

來清禁玉篆映金相庭闈尊奉會明昌佳氣溢康莊

洪禧申輯名增衍億載頌無疆

恭上壽聖皇太后至尊壽聖皇帝壽成皇后尊號冊寶

一首

導引　皇家盛事三殿慶重重聖主極推崇瑶編寶列相輝映歸美意何窮鈞韶九奏度春風彩仗煥儀容懽聲和氣彌寰宇皇壽與天同

加上壽聖皇太后尊號册寶一首

導引　重親萬壽八帙衍新元禮典備文孫温温和氣迎長日寶册煥瑶琨徽音顯號自堯門德行已該存更期昌算齊箕翼愈久愈崇尊

嘉泰二年加上壽成太皇太后册寶一首

導引　思齊文母盛德比姜任擁佑極恩深湯孫歸美

熙鴻號鏤玉更繩金虞庭萬辟萃華簪法仗儼天臨

層闈慶典年年舉千古播徽音

親耕籍田四首

導引　春融日暖四野瑞煙浮袮苑更叅柔土膏脉起

條風扇宿雪潤田疇金根轂轉如雷動羽衛擁貔貅

扶攜老稚康衢滿延跂望凝旒斗移星轉一氣又環

周六府要時修務農重穀人胥勸耕籍禮殊尤壇壝
嶽峙文明地黛耜駕青牛雍容南畒三推了玉趾更
遲留
六州　昭聖武不戰屈人兵干戈戢烽燧息海宇清寧
民豐業歌詠昇平願咸歸畒畒力穡為甿經界正東
作西成農務軫皇情躬親耒耜相勸深耕人心感悅
擊壤沸歡聲乘鸞輅羽旗繽仗鮮明傳清蹕行黃道
緹騎出重城仰瞻日表映朱紘環佩更鏘鳴百執公

御不辭染履意專精準擬奉粢盛田多稼風行遐邇

家家給足胥慶三登

十二時　臨寰宇恭己巖廊屬意在耕桑愛民利物德

邁陶唐躋俗盡淳龐開千畒帝籍神倉舉彛章祗祓

壇場爲農事祈祥涓辰行禮節物值春陽馨齊莊明

德薦馨香宮壼邃嬪妃并御侍穜稑獻君王中闈表

率隂教逾光帳殿靄煩黃椌柷設翠幕高張慶雲翔

罇罍陳酒醴金石奏宮商神靈感格歲歲富倉箱慶

明昌行旅不齎糧

奉禮歌　吾皇端立太平基奉祀肅雍格神祇撫御耦

降嘉種何辭手覽洪釐命太史視日祗告前期驗穹

象天田入望更光輝掌禮陳儀蒐鉅典迎春令頒宣

温詔遍九圍人盡凞凞仰明時儼垂衣佳氣氤氳表

龎禧豐年慶大田生異粟合滋吐秀九穗傳圖畫來

丹闕瑞應昌時亨運正當攝提佇見詠京坻躬稼穡

重耘耔盛禮興行先百姓崇本業憂勤如禹稷播在

聲詩

顯仁皇后上僊發引三首

導引 長樂晚綵戲萊衣奄忽夢報僊期帝鄉渺渺乘鸞去啼紅嬪御不勝悲蒼梧煙水杳難追腸斷處過江時銀濤千萬疊不知何處是瑤池

六州 中興運孝治格昇平迴䮾馭弭鳳駕冊寶初上鴻名龍樓問寢候雞鳴更翻來戲綵衣輕坤躔夜照老人星金觴上壽長願燕慈寧乘雲何處去愁斷紫

簫聲追思金殿椒壁丹楹又誰知勤儉仁明風行化
被宮庭佑聖主底明時陰功暗及生靈離宮晚花卉
娉婷甲觀高潮海峥嶸往事回頭忽飄零空留嬪御
掩泣望霓旌會稽山翠永祐陵高而今便是蓬瀛
十二時　炎圖景運正延鴻文思坐深宮慈寧大養樂
事時奏宸聰皇齡永恩霈下遍寰中君王秉綵服嬪
御上瑶鍾年年誕節就盈吉月交慶流虹懽洽意方
濃不覺僊遊渺邈但號泣蒼穹追慕念音容詩書慈

儉配古追蹤躬行四德誰知繼二南風移盻戚空寶
鑑脂澤塵封清都遠帝鄉遥杳難通想雲軿還上瀛
蓬稽山何在當年禹宅萬古葱葱㫄難堪潮頭定海
波融

顯仁皇后神主祔太廟一首

導引　返虞長樂猶是憶賓天何事駕仙軿簫笳儀衛
辭宮闕移仗入雲煙於皇清廟敬華筵昭穆謹承先
千秋長奉烝嘗孝永享中興年

欽宗皇帝一首

導引　鼎湖龍遠九祭畢嘉觴遥望白雲鄉簫笳淒咽離天闕千仗儼成行聖神昭穆盛重光寶室萬年藏皇心追慕思無極孝饗奉烝嘗

安穆皇后一首

導引　鳳簫聲斷縹緲遡丹丘猶是憶河洲熒煌寶册來天上何處訪僊遊葱葱鬱鬱瑞光浮嘉酌侑芳羞珂輿繡幰歸新廟百世與千秋

景靈宮奉安神御三首

徽宗皇帝導引　中興復古孝治日昭鴻原廟飾瑰宮
金璧千門䃲萬碣楹桷競穹崇亭童芝蓋擁旌龍列
聖儼相從共錫神孫千萬壽龜鼎亘衡嵩

顯仁皇后導引　坤儀厚載遺德滿寰中歸御廣寒宮
玉容如在飈輿遠長樂起悲風霓旌絳節下層空雲
闕曉曈曨真遊千載安原廟聖孝與天通

欽宗皇帝導引　深仁厚德流澤自無窮仙馭倏竇空

衣冠未返蒼梧遠遥望鼎湖龍人間髣髴詔天容縹緲五雲中帝城猶有遺民在垂淚向西風

安恭皇后上僊發引一首

金殿晚愁結坤寧天下母忽僊昇雲山浩浩歸何處但聞空際綵鸞聲紫簫斷後無蹤跡煙靄夜澄澄曉夢到瑶城當時花木正冥冥

高宗梓宫發引三首

導引　寒日短草露朝晞僊鶴下夢雲歸大椿亭畔蒼

蒼梧悵無由挽住天衣昭陽深瞑鴉飛愁帶箭戀恩

棲茄簫三疊奏都人悲淚袂成帷

六州　堯傳舜盛事千古難并回龍馭辭鳳掖此内别

有蓬瀛為天子父冊鴻名萬年千歲福康寧春秋不

說楚宮靈萊衣綵戲漢殿玉巵輕宸游今不見煙外

落霞明前回丁未霧塞神京正同符光武中興擎天

獨力扶傾定宗廟保河山乾坤整頓庚庚功成了脫

屣遺榮訪崆峒容與丹庭笑挹塵寰不留行吾皇哀

戀淚血灑神旌腸斷濤江渡明日稽山暮雲東望元
陵
十二時　璧門雙闕轉蒼龍德壽儼祇宫軒屏正坐天
子親拜天公儀紳笏羅鵷鷺簉庭中僊家歡不盡人
世壽無窮誰知雲路玉京成就催返璇穹轉手萬緣
空見說煙霄好處不與下方同塵合霧迷濛笙簫寥
亮樓閣玲瓏中興大業魏魏稽古成功事去孤鴻忽
聽宵柝晨鐘靈轝駕馬素幃低杳靂茸浙江潮萬神護

川后滋恭因山祗事崔嵬禹穴此日重逢栢城封悲

長夜起悲風歌清廟千古誦高宗

虞主赴德壽宮一首

導引　上皇天大華旦煥堯文鴻福浩無垠羽龍俄駕

靈輴去空鏁鼎湖雲稽山翠擁浙江清歸旆捲繽紛

僊游指日嚴升祔萬載頌高勲

祔廟一首

導引　虞觴奉主僊馭返皇宮禮典極欽崇雲旗前導

開清廟龍管咽薰風巍巍堯文告神功追慕孝誠通
千秋萬歲中興統宗祀與天同
淳熙十六年高宗神御奉安一首
導引　中興揖遜功德仰兼隆仁澤被華戎鼎湖俄痛
遺弓墮日日想威容柔儀懿範與堯同飈馭儼相從
靈宮真館偕來燕垂裕永無窮
紹熙五年孝宗皇帝虞主還宮一首
導引　孝宗純孝前聖更何加髙蹈處重華丹成僊去

龍輴遠越岸暮山遐波神先為捲寒沙來往護靈槎

九虞禮舉神祇樂萬古佑皇家

祔廟一首

導引　吾皇盡孝宗廟務崇尊鉅典備彌文巍巍東向

開基主七世祔神孫追思九閏整乾坤寰宇慕洪恩

從今密邇高宗室千載事如存

慶元六年光宗皇帝發引一首

笳鼓發雲慘寒空丹旐去捲悲風憂勤六載親幾務

有巍巍聖德仁功褰裳尊處大安宮荆鼎就遽遺弓
僊游攀不及臣民號慟訴蒼穹

神御奉安一首

導引　龜書畀姒歷數在皇躬揖遜仰高風鼎湖龍去
遺弓墮冠劒鏁深宮塗山齊德翊成功僊睍蚤賓空
珍臺閟館棲神地獻饗永無窮

寧宗皇帝發引三首

導引　三弄曉雲黯天低攀六引轉悲悽儉慈孝哲鍾

天性深仁厚澤徧羣黎東西南北徯商霓功甫就别

宸閨臣民千古恨幾時羽衛帶潮歸

訪羣儒日親廣厦論唐虞講求政治想都俞君臣一

六州　明天子昔日丕纂鴻圖躬道德崇學問稽古訓

德志交孚外邦效順猶自選車徒仁恩霑四國固結

滿寰區千年宗社萬歳規模重新天命出乾符老癃

策杖相扶願覲德化徧方隅幸無死須臾謂宜聖壽

等嵩呼遽登雲輿上龍湖宸居幽寂紫雲孤宸章寶

晝但與日星俱龍帷鳳翣已載塗忍聽笳鼓嗟呼

十二時　弋綈革舄晁仁賢儉德自躬全憂勤庶政三

十餘年金風肅秋漸老攝調傑忱恂徧羣祀號泣訴

旻天綴衣將出神凝玉几一夜登仙弓墮陽蒼煙七

月有來同軌引綍動靈輅悽愴淚潸然行號苍哭蹤

露聲傳東城去路驚濤忍見江船憔悴山川不禁簫

鼓咽山陰處茂林修竹芊芊望陵宮應弗遠金粟堆

前人徒慕戀百神警待盤肴翳驅先戴鴻恩空痛慕淚

珠連千秋歲功德寄華編

神主祔廟一首

導引　中興四葉休德繼昭清王度日熈平氣調玉燭金穰應八表頌聲騰中原圖籍入宸廷列聖慰真靈衮龍登廟游儼闕億萬載尊承

寶慶三年奉上寧宗徽號一首

導引　中興五葉天子肇明禋一德格高旻寧皇至聖功超古萬國慕深仁徽稱顯號又還新功德粲雕珉

乾坤繪畫終難盡遺澤在斯民

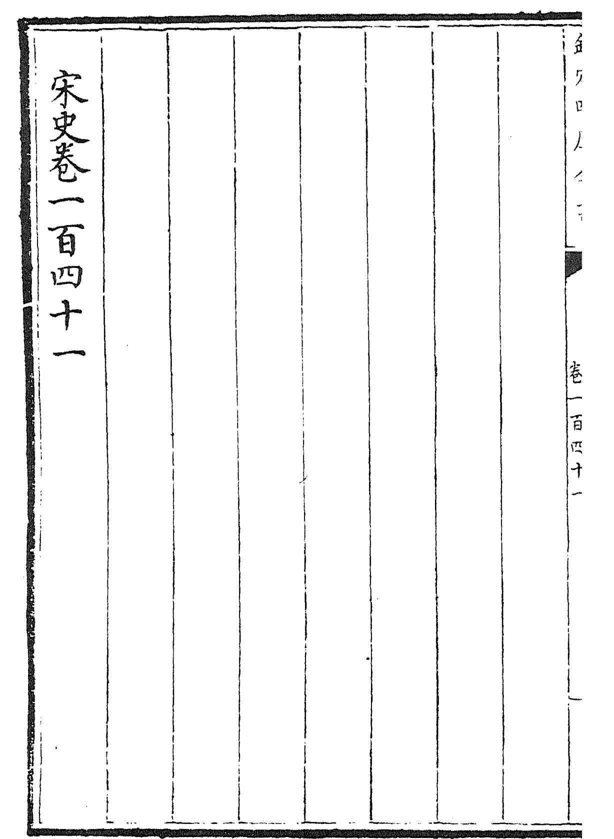
莊文太子薨一首

導引　秋月冷秋鶴無聲清禁曉動皇情三笙忽斷今何在不知誰報玉樓成七星授轡驂鸞種人不見恨難平何以返霓旌一天風露苦淒清

景獻太子薨一首

導引　霜月苦宮鼓鼕鼕霓旄啓鶴闈空洞簫聲斷知何處海山依約五雲東玉符龍節參神閟昭聖眷慘

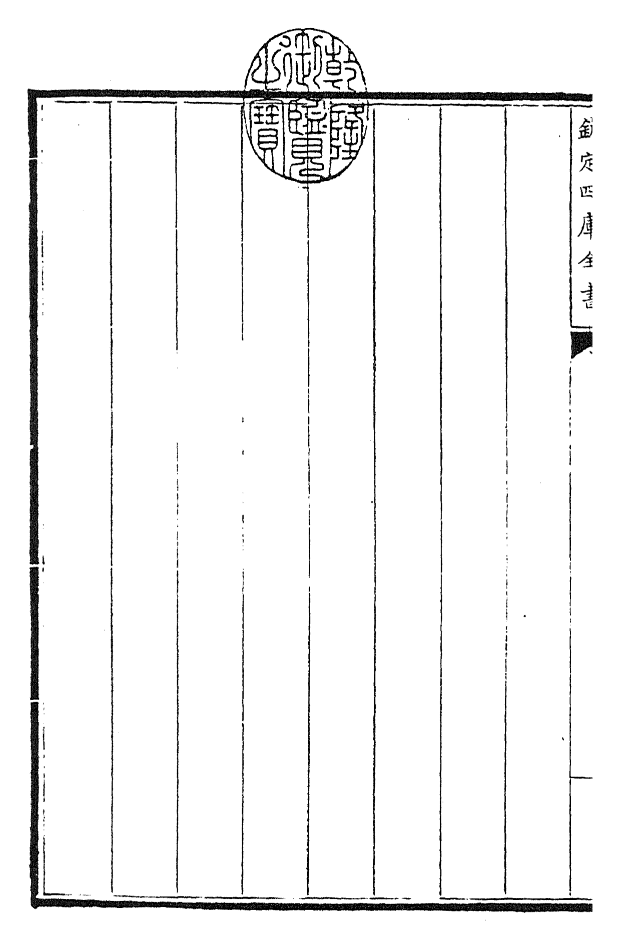
天容千古恨無窮徧山松栢撼悲風

宋史卷一百四十一

謹案卷一百四十第九頁後二行告廟導引刋本廟訛朝據監本改

卷一百四十一第三頁後八行祉福正緜緜刋本缺祉字據監本增

欽定四庫全書

總校官庶吉士臣張能照

校對官編修臣閔惇大

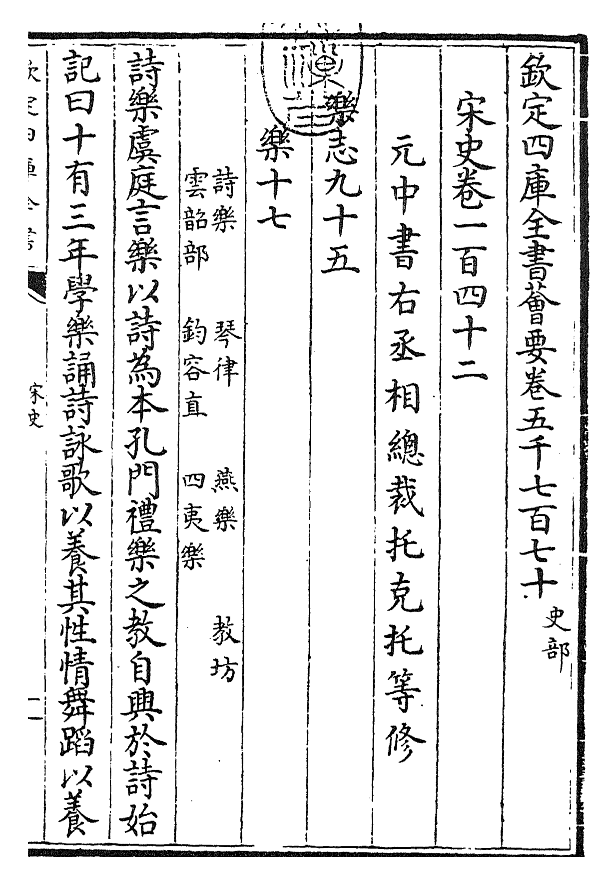
謄録監生臣楊星乙

欽定四庫全書薈要

史部

宋史卷一百四十三

詳校官編修臣王天禄

欽定四庫全書薈要卷五千七百七十　史部

宋史卷一百四十二

元中書右丞相總裁托克托等修

樂志九十五

樂十七

詩樂　琴律　燕樂　教坊

雲韶部　鈞容直　四夷樂

詩樂虞庭言樂以詩為本孔門禮樂之教自興於詩始記曰十有三年學樂誦詩詠歌以養其性情舞蹈以養

其血脉此古之成材所以為易也宋朝湖學之興老師宿儒痛正音之寂寥嘗擇取二南小雅數十篇寓之塤籥使學者朝夕詠歌自是聲詩之學為儒者稍知所尚張載嘗慨然思欲講明作之朝廷被諸郊廟矣朱熹述為詩篇彙于學禮將使後之學者學焉

小雅歌凡六篇

朱熹曰傳曰大學始教宵雅肄三謂習小雅鹿鳴四牡皇皇者華之三詩也此皆君臣宴勞之詩始學者

習之所以取其上下相和厚也古鄉飲酒及燕禮皆
歌此三詩及笙入六笙間歌魚麗南有嘉魚南山有
臺六笙詩本無辭其遺聲亦不復傳矣小雅為諸侯
之樂大雅頌為天子之樂
二南國風歌凡六篇
朱熹曰周南召南正始之道王化之基故用之鄉人
焉用之邦國焉鄉飲酒及鄉射禮合樂周南關雎葛
覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋燕禮云遂歌鄉樂即此

六篇也合樂謂歌舞與衆聲皆作周南召南古房中之樂歌也關雎言后妃之志鵲巢言國君夫人之德采蘩言夫人之不失職采蘋言卿大夫妻能循法度夫婦之道生民之本王化之端此六篇者其教之原也故國君與其臣下及四方之賓燕用之合樂也

小雅詩譜鹿鳴四牡皇皇者華魚麗南有嘉魚南山有臺皆用黃鐘清宮俗呼為正宮調

二南國風詩譜關雎葛覃卷耳鵲巢采蘩采蘋皆用無

射清商俗呼為越調

朱熹曰大戴禮言雅二十六篇其八可歌其八廢不可歌本文頗有闕誤漢末杜夔傳舊雅樂四曲一曰鹿鳴二曰騶虞三曰伐檀又加文王詩皆古聲辭其後新辭作而舊曲遂廢唐開元鄉飲酒禮乃有此十二篇之目而其聲亦莫得聞此譜相傳即開元遺聲也古聲亡滅已久不知當時工師何所考而為此竊疑古樂有唱有歎唱者發歌句也和者繼其聲也詩

詞之外應更有疊字散聲以歎發其趣故漢晉閒舊曲既失其傳則其詞雖存而世莫能補如此譜直以一聲協一字則古詩篇篇可歌又其以清聲為調似亦非古法然古聲既不可考姑存此以見聲歌之彷彿俟知樂者考焉

琴律贖天地之和者莫如樂暢樂之趣者莫如琴八音以絲為君絲以琴為君衆器之中琴德最優白虎通曰琴者禁止於邪以正人心也宜衆樂皆為琴之臣妾然

八音之中金石竹匏土木六者皆有一定之聲革為燥濕所薄絲有絃柱緩急不齊故二者其聲難定鼓無當於五聲此不復論惟絲聲備五聲而其變無窮五絃作於虞舜七絃作於周文武此琴制之古者也厥後增損不一至宋始製二絃之琴以象天地謂之兩儀琴每絃各六柱又為十二絃以象十二律其倍應之聲靡不畢備太宗因大樂雅琴加為九絃按曲轉入大樂十二律清濁互相合應大晟樂府嘗罷一三七九惟存五絃謂

其得五音之正最優於諸琴也今復俱用太常琴制其長三尺六寸三百六十分象周天之度也姜夔樂議分琴為三準自一暉至四暉謂之上準四寸半以象黄鍾之半律自四暉至七暉謂之中準中準九寸以象黄鍾之正律自七暉至龍齦謂之下準下準一尺八寸以象黄鍾之倍律三準各具十二律聲按絃附木而取然須轉絃合本律所用之字若不轉絃則誤觸散聲落别律矣每一絃各具三十六聲皆自然也分五七九絃琴各

述轉絃合調圖五絃琴圖說曰琴為古樂所用者皆宮商角徵羽正音故以五絃散聲配之其二變之聲惟用古清商謂之側弄不入雅樂七絃琴圖說曰七絃散而扣之則間一絃於第十暉取應聲假如宮調五絃十暉應七絃散聲四絃十暉應六絃散聲二絃十暉應四絃散聲大絃十暉應三絃散聲惟三絃獨退一暉於十一暉應五絃散聲古今無知之者竊謂黄鐘大吕並用慢角調故於大絃十一暉應三絃散聲太簇夾鐘並用清

商調故於二絃十二暉應四絃散聲姑洗仲呂蕤賓並用宮調故於三絃十一暉應五絃散聲林鐘夷則並用慢宮調故於四絃十一暉應六絃散聲南呂無射應鐘並用蕤賓調故於五絃十一暉應七絃散聲以律長短配絃大小各有其序九絃琴圖說曰絃有七有九實即五絃七絃倍其二九絃倍其四所用者五音亦不以二變為散聲也或欲以七絃配五音二變以餘兩絃為倍若七絃分配七音則是今之十四絃也聲律訣云琴瑟

齪四者律法上下相生也若加二變則於律法不諧矣

或曰如此則琴無二變之聲乎曰附木取之二變之聲

固在也合五七九絃琴總述取應聲法分十二律十二

均每聲取絃暉之應皆以次列按古者大琴則有大瑟

中琴則有中瑟有雅琴頌琴則雅瑟頌瑟實為之合夔

乃定瑟之制桐為背梓為腹長九尺九寸首尾各九寸

隱間八尺一寸廣尺有八寸岳崇寸有八分中施九梁

皆象黃鐘之數梁下相連使其聲沖融首尾之下為兩

穴使其聲條達是傳所謂大瑟達越也四隅刻雲以緣其武象其出於雲和漆其壁與首尾腹取椅桐梓漆之全設二十五絃絃一柱崇二寸七分别以五色五五相次蒼為上朱次之黄次之素與黔又次之使肄習者便於擇絃絃八十一絲而朱之是謂朱絃其尺則用漢尺凡瑟絃具五聲五聲為均凡五均其二變之聲則柱後抑角羽而取之五均凡三十五聲十二律六十均四百二十聲瑟之能事畢矣燮於琴瑟之議其詳如此朱熹

嘗與學者共講琴法其定律之法十二律並用太史公九分寸法為準損益相生分十二律及五聲位置各定按古人以吹管聲傳於琴上如吹管起黃鐘則以琴之黃鐘聲合之聲合無差然後以次徧合諸聲則五聲皆正唐人紀琴先以管色合字定宮絃乃以宮絃下生徵徵上生商上下相生終於少商下生者隔二絃上生者隔一絃取之凡絲聲皆當如此今人苟簡不復以管定聲其高下出於臨時非古法也調絃之法散聲隔四而

得二聲中暉亦如之而得四聲八暉隔三而得六聲九暉按上者隔二而得四聲按下者隔一而得五聲十暉按上者隔一而得五聲按下者隔一而得四聲毋疑七絃隔一調之六絃皆應於第十暉而第三絃獨於第十一暉調之乃應及思而得之七絃散聲為五聲之正而大絃十二律之位又衆絃散聲之所取正也故逐絃之五聲皆自東而西相為次第其六絃會於十暉則一與三者角與散角應也二與四者徵與散徵應也四與六

者宮與散少宮應也五與七者商與散少商應也其第三第五絃會於十一暉則羽與散羽應也義各有當初不相須故不同會於一暉也旋宮諸調之法旋宮古有隨月用律之說今乃謂不必轉軫促絃但依旋宮之法而抑按之恐難如此泛論當每宮指定各以何聲取何絃為唱各以何絃取何律為均乃見詳實又以禮運正義推之則每律各為一宮每宮各有五調而其每調用律取聲亦各有法此為琴之綱領而說者罕及乃闕典

也當為一圖以宮統調以調統聲令其次第賓主各有條理仍先作三圖一各具琴之形體暉絃尺寸散聲之位二附按聲聲律之位三附泛聲聲律之位列于宮調圖前則覽者曉然可為萬世法矣觀熹之言則於琴法本融末粲至踈達而至縝密蓋所謂識其大者歟

燕樂古者燕樂自周以來用之唐貞觀增隋九部為十部以張文收所製歌名燕樂而被之管絃厥後至坐伎部琵琶曲盛流于時匪直漢氏上林樂府縵樂不應經

法而已宋初置教坊得江南樂已汰其坐部不用自後
因舊曲創新聲轉加流麗政和間詔以大晟雅樂施於
燕饗御殿按試補徵角二調播之教坊頒之天下然當
時樂府奏言樂之諸宮調多不正皆俚俗所傳及命劉
昺輯燕樂新書亦惟以八十四調為宗非復雅音而曲
燕昵狎至有援君臣相說之樂以藉口者末俗漸靡之
弊愈不容言矣紹興中始蠲省教坊樂凡燕禮屏坐伎
乾道繼志述事間用雜攢以充教坊之號取具臨時而

廷紳祝頌務在嚴恭亦以明更不用女樂頒示子孫守之以為家法於是中興燕樂比前代猶簡而有關乎君德者良多蔡元定嘗為燕樂一書證俗失以存古義今采其畧附于下黄鍾用合字大吕太簇用四字夾鍾姑洗用一字夷則南吕用工字無射應鍾用凡字各以上下分為清濁其中吕蕤賓林鍾不可以上下分中吕用上字蕤賓用勾字林鍾用尺字其黄鍾清用六字大吕太簇夾鍾清各用五字而以下上緊别之緊五者夾鍾

清聲俗樂以為宮此其取律寸律數用字紀聲之畧也一宮二商三角四變為宮五徵六羽七閏為角五聲之號與雅樂同惟變徵以於十二律中陰陽易位故謂之變變宮以七聲所不及取閏餘之義故謂之閏四變居宮聲之對故為宮俗樂以閏為正聲以閏加變故閏為角而實非正角此其七聲高下之畧也聲由陽來陽生於子終於午燕樂以夾鍾收四聲曰宮曰商曰羽曰閏閏為角其正角聲變聲徵聲皆不收而獨用夾鍾為律

本此其夾鐘收四聲之畧也宫聲七調曰正宫曰高宫曰中吕宫曰道宫曰南吕宫曰僊吕宫曰黄鐘宫皆生於黄鐘商聲七調曰大食調曰高大食調曰雙調曰小食調曰歇指調曰商調曰越調皆生於太簇羽聲七調曰般涉調曰高般涉調曰中吕調曰正平調曰南吕調曰僊吕調曰黄鐘調皆生於南吕角聲七調曰大食角曰高大食角曰雙角曰小食角曰歇指角曰商角曰越角皆生於應鐘此其四聲二十八調之畧也竊考元定

言燕樂大要其律本出夾鍾以十二律兼四清為十六聲而夾鍾為最清此所謂靡靡之聲也觀其律本則其樂可知變宮變徵既非正聲而以變徵為宮以變宮為角反紊亂正聲若此夾鍾宮謂之中呂宮林鍾宮謂之南呂宮者燕樂聲高實以夾鍾為黃鍾也所收二十八調本萬寶常所謂非治世之音俗又於七角調各加一聲流蕩忘反而祖調亦不復存矣聲之感人如風偃草宜風俗之日衰也夫姦聲亂色不留聰明淫樂慝禮不

接心術使心知百體皆由順正以行其義此正古君子所以為治天下之本也紹興乾道教坊迭弛不復制云教坊自唐武德以來置署在禁門内開元後其人寖多凡祭祀大朝會則用太常雅樂歲時宴饗則用教坊諸部樂前代有宴樂清樂散樂本隷太常後稍歸教坊有立坐二部宋初循舊制置教坊凡四部其後平荆南得樂工三十二人平西川得一百三十九人平江南得十六人平太原得十九人餘藩臣所貢者八十三人又太

宗藩邸有七十一人由是四方執藝之精者皆在籍中每春秋聖節三大宴其第一皇帝升坐宰相進酒庭中吹觱栗以衆樂和之賜羣臣酒皆就坐宰相飲作傾盃樂百官飲作三臺第二皇帝再舉酒羣臣立於席後樂以歌起第三皇帝舉酒如第二之制以次進食第四百戲皆作第五皇帝舉酒如第二之制第六樂工致辭繼以詩一章謂之口號皆述德美及中外蹈詠之情初致辭羣臣皆起聽辭畢再拜第七合奏大曲第八皇帝舉

酒殿上獨彈琵琶第九小兒隊舞亦致辭以述德美第十雜劇罷皇帝起更衣第十一皇帝再坐舉酒殿上獨吹笙第十二蹴踘第十三皇帝舉酒殿上獨彈箏第十四女弟子隊舞亦致辭如小兒隊第十五雜劇第十六皇帝舉酒如第二之制第十七奏鼓吹曲或用法曲或用龜茲第十八皇帝舉酒如第二之制食罷第十九用角觝宴畢其御樓賜酺同大宴崇德殿宴契丹使惟無後場雜劇及女弟子舞隊每上元觀燈樓前設露臺臺

上奏教坊樂舞小兒隊臺南設燈山燈山前陳百戲山棚上用散樂女弟子舞餘曲宴會賞花習射觀稼凡游幸但奏樂行酒惟慶節上壽及將相入辭賜酒則止奏樂都知色長二人攝太宮令升殿對立逡巡周大宴則酒唱徧曲宴宰相雖各舉酒通用慢曲而舞三臺所奏凡十八調四十六曲一曰正宮調其曲三曰梁州瀛府齊天樂二曰中呂宮其曲二曰萬年歡劍器三曰道調宮其曲三曰梁州薄媚大聖樂四曰南呂宮其曲二曰瀛府薄媚五曰仙呂宮其曲三曰梁州保金枝延

壽樂六曰黃鐘宮其曲三曰梁州中和樂劍器七曰越調其曲二曰伊州石州八曰大石調其曲二曰清平樂大明樂九曰雙調其曲三曰降聖樂新水調採蓮十曰小石調其曲二曰胡渭州嘉慶樂十一曰歇指調其曲三曰伊州君臣相遇樂慶雲樂十二曰林鐘商其曲三曰賀皇恩泛清波胡渭州十三曰中呂調其曲二曰綠腰道人歡十四曰南呂調其曲二曰綠腰罷金鉦十五曰仙呂調其曲二曰綠腰綵雲歸十六曰黃鐘羽其曲

一曰千春樂十七曰般涉調其曲二一曰長壽仙滿宮春十八曰正平調無大曲小曲無定數不用者有十調一曰高宮二曰高大石三曰高般涉四曰越角五曰商角六曰高大石角七曰雙角八曰小石角九曰歇指角十曰林鐘角樂用琵琶箜篌五絃琴箏笙觱栗笛方響羯鼓杖鼓拍板法曲部其曲二一曰道調宮望瀛二曰小石調獻仙音樂用琵琶箜篌五絃箏笙觱栗方響拍板龜茲部其曲二皆雙調一曰宇宙清二曰感皇恩樂用

觱栗笛羯鼓腰鼓揩鼓雞樓鼓鼗鼓拍板鼓笛部樂用三色笛杖鼓拍板

隊舞之制其名各十小兒隊凡七十二人一曰柘枝隊衣五色繡羅寛袍戴䥽帽繫銀帶二曰劍器隊衣五色繡羅襦裹交脚幞頭紅羅繡抹額帶器仗三曰婆羅門隊紫羅僧衣緋掛子執錫鐶拄杖四曰醉鬍騰隊衣紅錦襦繫銀鞊鞢戴氊帽五曰諢臣萬歲樂隊衣紫緋緑羅寛衫諢裹簇花幞頭六曰兒童感聖樂隊衣青羅生

色衫繫勒帛總兩角七曰玉兎渾脫隊四色繡羅襦繫銀帶冠玉兎冠八曰異域朝天隊衣錦襖繫銀束帶冠花冠執寶盤九曰兒童解紅隊衣紫緋繡襦繫銀帶冠花砌鳳冠綬帶十曰射鵰回鶻隊衣盤鵰錦襦繫銀鞊鞢射鵰盤女弟子隊凡一百五十三人一曰菩薩蠻隊衣緋生色窄砌衣冠卷雲冠二曰感化樂隊衣青羅生色通衣背梳髻繫綬帶三曰抛毬樂隊衣四色繡羅寛衫繫銀帶奉繡毬四曰佳人剪牡丹隊衣紅生色砌衣

戴金冠剪牡丹花五曰拂霓裳隊衣紅仙砌衣碧霞帔戴仙冠紅繡抹額六曰採蓮隊衣紅羅生色綽子繫暈裙戴雲鬟髻乘綵船執蓮花七曰鳳迎樂隊衣紅仙砌衣戴雲鬟鳳髻八曰菩薩獻香花隊衣生色窄砌衣戴寶冠執香花盤九曰綵雲仙隊衣黄生色道衣紫霞帔冠仙冠執旌節鶴扇十曰打毬樂隊衣四色窄繡羅襦繫銀帶裹順風脚簇花幞頭執毬杖大抵若此而復從宜變易百戲有蹴毬踏蹻藏擫雜旋獅子弄鎗鈴瓶茶

盌氈齪碎劍踏索上竿筋斗擎戴拗腰透劍門打彈丸之類錫慶院宴會諸王賜食及宰相筵設時賜樂者第四部充建隆中教坊都知李德昇作長春樂曲乾德元年又作萬歲升平樂曲明年教坊高班都知郭延美又作紫雲長壽樂鼓吹曲以奏御馬太宗洞曉音律前後親制大小曲及因舊曲創新聲者總三百九十凡制大曲十八正宮平戎破陣樂南呂宮平晉普天樂中呂宮大宋朝歡樂黃鐘宮宇宙荷皇恩道調宮垂衣定八方仙呂宮甘露降龍庭小石調

金枝玉葉春林鐘商大惠帝恩寛歌指調大定寰中樂雙調惠化樂堯風越調萬國朝天樂大石調嘉禾生九穗南吕宮調文興禮樂歡僊吕調齊天長壽樂般涉調君臣宴會樂中吕調一斛夜明珠黄鐘羽降聖萬年春平調金觴祝壽春曲破二十九正宮宴鈞臺南吕宮七盤樂仙吕宮王母桃高宮靜三邊黄鐘宮採蓮回中吕宮杏園春獻玉杯道調宮折枝花林鐘商宴朝簪歇指調九穗禾高大石調轉春鶯小石調舞霓裳越調九霞

觴雙調朝八蠻大石調清夜遊林鍾角慶雲見越角露
如珠小石角龍池柳高角陽臺雲歇指角金步搖大石
角念邊功雙角宴新春南呂調鳳城春仙呂調夢鈞天
中呂調採明珠平調萬年枝黄鍾羽賀回鑾般涉調鬱
金香高般涉調會天仙琵琶獨彈曲破十五鳳鸞商慶
成功應鍾調九曲清金石角鳳來儀芙蓉調藥宮春㲉
賓調連理枝正仙呂調朝天樂蘭陵角奉宸歡孤鴈調
賀昌時大石調褰海清玉仙商玉芙蓉林鍾角泛仙槎

無射宮調帝臺春龍仙羽宴蓬萊聖德商美時清仙呂調壽星見小曲二百七十正宮十一陽生玉𤣥寒念邊戍玉如意瓊樹枝鸝鸜爽塞鴻飛漏丁丁息鼙鼓勸流霞南呂宮十一仙盤露冰盤果芙蓉園林下風風雨調開月幌鳳來賓落梁塵望陽臺慶年豐青駿馬中呂宮十三上林春春波緑百樹花壽無疆萬年春擊珊瑚柳垂絲醉紅樓折紅杏一園花花下醉遊春歸千樹柳仙呂宮九折紅蕖鵲度河紫蘭香喜見時猗蘭殿步瑶階

千秋樂百和香佩珊珊黃鍾宮十二菊花杯翠幕新四
塞清滿簾霜畫屏風折茱萸望春雲苑中鶴賜征袍望
回戈稻稼成泛金英高宮九嘉順成安邊塞獵騎還遊
兔園錦步帳博山罏煖寒杯雲紛紜待春來道調宮九
會夔龍泛仙杯披風襟孔雀扇白尺樓金樽滿奏明庭
拾落花聲聲好越調八翡翠帷玉照臺香旖旎紅樓夜
朱頂鶴得賢臣蘭堂燭金鏑流雙調十六宴瓊林泛龍
舟汀洲綠登高樓麥隴雉柳如煙楊花飛玉澤新玳瑁

簪玉階曉喜清和人歡樂征戍回一院香一片雲千萬
年小石調七滿庭香七寶冠玉唾盂辟塵犀喜新晴慶
雲飛太平時林鐘商十採秋蘭紫絲囊留征騎塞鴻度
回鶻朝汀洲鴈風入松蓼花紅曳珠佩遵渚鴻歌指調
九榆塞清聽秋風紫玉簫碧池魚鶴盤旋湛恩新聽秋
蟬月中歸千家月髙大石調九花下宴甘雨足畫秋千
夾竹桃攀露桃燕初來踏青回抛繡毬潑火雨大石調
八賀元正待花開採紅蓮出谷鶯遊月宮望回車塞雲

平秉燭遊小石調九月宮春折仙枝春日遲綺筵春登
春臺紫桃花一林紅喜春雨汎春池雙角九鳳樓燈九
門開落梅香春冰折萬年安催花發降眞香迎新春望
蓬島高角九日南至帝道昌文風盛琥珀杯雪花飛皂
貂裘征馬嘶射飛鴈雪飄飄大石角九紅鑪火翠雲裘
慶成功冬夜長金鸚鵡玉樓寒鳳戲雛一鑪香雲中鴈
歌指角九玉壺冰卷珠箔隨風簾樹青葱紫桂叢五色
雲玉樓宴蘭堂宴千秋歲越角九望明堂華池露貯香

囊秋氣清照秋池曉風度靖邊塵新鴈吟風蟬林鐘角
九慶時康上林果晝簾垂水精簟夏木繁暑氣清風中
琴轉輕車清風來仙呂調十五喜清和芰荷新清世歡
玉鉤欄金步搖金錯落燕引雛草芊芊步玉砌整華裾
海山青旋絮綿風中帆青月絲騎喜聞聲南呂調七春景
麗牡丹開展芳茵紅桃露囀林鶯滿林花風飛花中呂
調九宴嘉賓會羣仙集百祥凭朱欄香煙細仙洞開上
馬杯拂長袂羽觴飛髙般涉調九喜秋成戲馬臺汎秋

菊芝殿樂鸂鶒杯玉芙蓉偃干戈聽秋砧秋雲飛般涉
調十玉樹花望星斗金錢花玉牕深萬民康瑤林風隨
陽鴈倒金罍鴈來賓看秋月黃鐘羽七宴鄒枚雲中樹
燎金爐澗底松嶺頭梅玉爐香瑞雪飛平調十萬國朝
獻春盃魚上冰紅梅花洞中春春雪飛鸞羅袖落梅花
夜遊樂鬭春鷄因舊曲造新聲者五十八正宮南呂宮
道調宮越調南呂調並傾杯樂三臺仙呂宮高宮小石
調大石調高大石調小石角雙角高角大石角歇指角

林鐘角高般涉調黄鐘羽平調並傾杯樂中吕傾杯樂
劒器感皇化三臺黄鐘宫傾杯樂朝中措三臺雙調傾
杯樂攤破拋毬樂醉花間小重山三臺林鐘商傾杯樂
洞中仙望行宫三臺歇指調傾杯樂洞仙歌三臺仙吕
調傾杯樂月宫仙戴仙花三臺中吕調傾杯樂菩薩蠻
瑞鷓鴣三臺般涉調傾杯樂望征人嘉宴樂引駕回拜
新月三臺若宇宙賀皇恩降聖萬年春之類皆藩邸作
以述太祖美德諸曲多祕而平晉普天樂者平河東回

所製萬國朝天樂者又明年所製每宴享常用之然帝勤求治道未嘗自逸故舉樂有度雍熙初教坊使郭守中求外任止賜束帛真宗不喜鄭聲而或為雜劇詞未嘗宣布于外太平興國中伶官蔚茂多侍大宴聞雞唱殿前都虞候崔翰問之曰此可被管絃乎茂多即法其聲製曲曰雞叫子又民間作新聲者甚衆而教坊不用也太宗所製曲乾興以來通用之凡新奏十七調總四十八曲黃鐘道調仙呂中呂南呂正宮小石歇指高平

般涉大石中呂仙呂雙越調黃鐘羽其急慢諸曲幾千
數又法曲龜茲鼓笛三部凡二十有四曲仁宗洞曉音
律每禁中度曲以賜教坊或命教坊使撰進凡五十四
曲朝廷多用之天聖中帝嘗問輔臣以古今樂之異同
王曾對曰古樂祀天地宗廟社稷山川鬼神而聽者莫
不和悅今樂則不然徒虞人耳目而蕩人心志自昔人
君流連荒亡者莫不繇此帝曰朕於聲技固未嘗留意
內外宴遊皆勉強耳張知白曰陛下盛德外人豈知之

願備書時政記世號太常為雅樂而未嘗施於宴享豈
以正聲為不美聽哉夫樂者樂也其道雖微妙難知至
於奏之而使人悅豫和平則不待知音而後能也今太
常樂縣鐘磬塤篪搏拊之器與夫舞綴羽籥干戚之制
類皆做古逮振作之則聽者不知為樂而觀者厭焉古
樂豈真若此哉孔子曰惡鄭聲恐其亂雅亂之云者似
是而非也孟子亦曰今樂猶古樂而太常仍與教坊殊
絕何哉昔李照胡瑗阮逸改鑄鐘磬處士徐復笑之曰

聖人寓器以聲不先求其聲而更其器其可用乎照瑗逸制作久之卒無所成蜀人房庶亦深訂其非是因著書論古樂與今樂本末不遠其大畧以謂上古世質器與聲朴後世稍變焉金石鐘磬也後世易之為方響絲竹琴簫也後世變之為箏笛匏笙也攢之以斗塤土也變而為甌革麻料也擊而為鼓木柷敔也貫之為板此八音者於世甚便而不達者指廟樂鎛鐘鎛磬宮軒為正聲而槩謂夷部鹵部為淫聲殊不知大輅起於椎輪

龍艘生於落葉其變則然也古者食以俎豆後世易以杯盂簟席以爲安後世更以榻桉使聖人復生不能舍杯盂榻桉而復俎豆簟席之質也八音之器豈異此哉孔子曰鄭聲淫者豈以其器不若古哉亦疾其聲之變爾試使知樂者由今之器寄古之聲去惉懘靡曼而歸之中和雅正則感人心導和氣不曰治世之音乎然則世所謂雅樂者未必如古而教坊所奏豈盡爲淫聲哉當數子紛紛銳意改制之後庶之論指意獨如此故存

其語以俟知者教坊本隸宣徽院有使副使判官都色長色長高班大小都知天聖五年以内侍二人為鈐轄嘉祐中詔樂工每色額止二人教頭止三人有闕即填異時或傳詔增置許有司論奏使副歲閲雜劇把色人分三等遇三殿應奉人闕即以次補諸部應奉及二十年年五十已上許補廟令或鎮將官制行以隸太常寺同天節寶慈慶壽宫生辰皇子公主生凡國之慶事皆進歌樂詞熙寧九年教坊副使花日新言樂聲高歌者

難繼方響部器不中度絲竹從之宜去噍殺之急歸嘽緩之易請下一律改造方響以為樂準絲竹悉從其聲則音律諧協以導中和之氣詔從之十一月奏新樂於化成殿帝諭近臣曰樂聲第降一律已得寬和之節矣增賜方響為架三十命太常下法駕鹵部樂一律如教坊云初熙寧二年五月罷宗室正任以上借教坊樂人至八年復之許教樂政和三年五月詔比以大晟樂播之教坊嘉與天下共之可以所進樂頒之天下八月尚

書省言大晟府宴樂已撥歸教坊所有諸府從來習學之人元降指揮令就大晟府教習今當並就教坊習學從之四年正月禮部奏教坊樂春或用商聲孟或用季律甚失四時之序乞以大晟府十二月所定聲律令教坊閱習仍令祕書省撰詞高宗建炎初省教坊紹興十四年復置凡樂工四百六十人以内侍充鈐轄紹興末復省孝宗隆興二年天申節將用樂上壽上曰一歲之間只兩宮誕日外餘無所用不知作何名色大臣皆言

臨時點集不必置教坊上曰善乾道後北使每歲兩至亦用樂但呼市人使之不置教坊止令修內司先兩旬教習舊例用樂人三百人百戲軍百人百禽鳴二人小兒隊七十一人女童隊百三十七人築毬軍三十二人起立門行人三十二人旗鼓四十人以上並臨安府差相撲等子二十一人御前中佐司差命罷小兒及女童隊餘用之

雲韶部者黄門樂也開寶中平嶺表擇廣州内臣之聰警者得八十人令於教坊習樂藝賜名簫韶部雍熙初

改曰雲韶每上元觀燈上巳端午觀水嬉皆命作樂於宮中遇南至元正清明春秋分社之節親王內中宴射則亦用之奏大曲十三一曰中呂宮萬年歡二曰黃鍾宮中和樂三曰南呂宮普天獻壽此曲亦太宗所製四曰正宮梁州五曰林鐘商汎清波六曰雙調大定樂七曰小石調喜新春八曰越調胡渭州九曰大石調清平樂十曰般涉調長壽仙十一曰高平調罷金鉦十二曰中呂調綠腰十三曰仙呂調綵雲歸樂用琵琶箏笙觱

栗笛方響杖鼓羯鼓大鼓拍板雜劇用傀儡後不復補
鈞容直亦軍樂也太平興國三年詔籍軍中之善樂者
命曰引龍直每巡省游幸則騎導車駕而奏樂若御樓
觀燈賜酺則載第一山車端拱二年又選捧日天武拱
聖軍曉暢音律者增多其數以中使監視藩臣以樂工
上貢者亦隸之淳化四年改名鈞容直取鈞天之義初
用樂工同雲韶部大中祥符五年因鼓工温用之請增
龜茲部如教坊其奉天書及四宮觀皆用之有指揮使

一人都知二人副都知二人押班三人應奉文字一人監領内侍二人嘉祐元年係籍三百八十三人六年增置四百三十四人詔以為額闕即補之七年詔隷班及二十四年年五十以上者聽補軍職隷軍頭司其樂舊奏十六調凡三十六大曲鼓笛二十一曲并他曲甚衆嘉祐二年監領内侍言鈞容直與教坊樂並奏聲不諧詔罷鈞容舊十六調取教坊十七調肄習之雖間有損益然其大曲曲破并急慢諸曲與教坊頗同矣紹興中

鈞容直舊管四百人楊存中請復收補權以舊管之半為額尋聞其召募騷擾降詔止之及其以應奉有勞進呈推賞又申諭止於支賜一次庶杜其日後希望紹興三十年復詔鈞容班可蠲省令殿司比擬一等班直收頂內老弱尩疾者放停教坊所嘗援祖宗舊典點選入教雖暫從其請紹興三十一年有詔教坊即日蠲罷各令自便

東西班樂亦太平興國中選東西班習樂者樂器獨用

銀字觱栗小笛小笙每騎從車駕而奏樂或巡方則夜奏於行宮殿庭

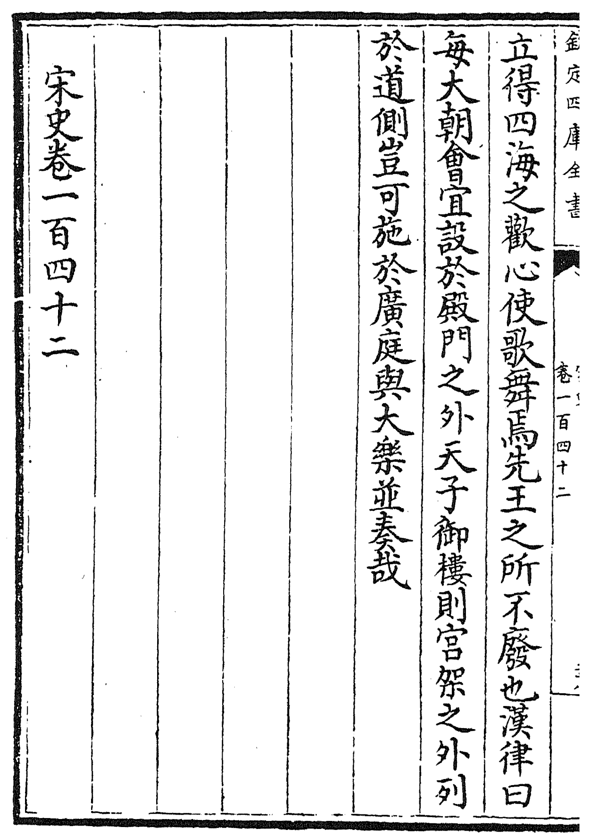
諸軍皆有善樂者每車駕親祀回則衣緋緑衣自青城至朱雀門例於御道之左右奏樂迎奉其聲相屬聞十數里或軍宴設亦奏之

棹刀槍牌翻歌等不常置

清衛軍習樂者令鈞容直教之内侍主其事園苑賜會及館待契丹使人

又有親從親事樂及開封府衙前樂園苑又分用諸軍樂諸州皆有衙前樂

四夷樂者元豐六年五月召見米脂砦所降戎樂四十二人奏樂於崇政殿以三班借職王恩等六人差監在京閑慢庫務門及舊城門敢勇三十六人與茶酒新任殿侍大晟樂書曰前此宮架之外列熊羆案所奏皆夷樂也豈容淆雜大樂乃奏罷之然古鞮鞻氏掌四夷樂韎師旄人各有所掌以承祭祀以供宴享蓋中天下而

立得四海之歡心使歌舞焉先王之所不廢也漢律曰每大朝會宜設於殿門之外天子御樓則宫架之外列於道側豈可施於廣庭與大樂並奏哉

宋史卷一百四十二

宋史卷一百四十三

元中書右丞相總裁托克托等修

儀衛志第九十六

儀衛一 殿庭立仗

綦天下之貴一人而已是故環拱而居備物而動文謂之儀武謂之衛一以明制度示等威一以慎出入遠危疑也書載弁戈冕劉虎賁車輅周官旅賁王出入執盾

以夾王車朝儀之制固已粲然降及秦漢始有周廬陛戟鹵簿金根大駕法駕千乘萬騎之盛歷代因之雖或損益然不過為尊大而已宋初因唐五代之舊講究修葺尤為詳備其殿庭之儀則有黄麾大仗黄麾半仗黄麾角仗黄麾細仗凡正旦冬至及五月一日大朝會大慶冊受賀受朝則設大仗月朔視朝則設半仗外國使來則設角仗發冊受寶則設細仗其鹵簿之等有四一曰大駕郊祀大饗用之二曰法駕方澤明堂宗廟籍田

用之三曰小駕朝陵封祀奏謝用之四曰黃麾仗親征省方還京用之南渡之後務為簡省此其大較也若夫臨時增損用置不同則有國史會要禮書具在今取所載撮其凡為儀衛志

殿庭立仗本充庭之制唐禮殿庭屯門皆列諸衛黃麾大仗宋興太祖增創錯繡諸旗并幡氅等著于通禮正至五月一日御正殿則陳之青龍白虎旗各一分左右五嶽旗五在左五星旗五在右五方龍旗二十五在左

五方鳳旗二十五在右紅門神旗二十八分左右朱雀真武旗各一分左右皂纛十二分左右（以上金吉）天一太一旗各一分左右攝提旗二分左右五辰旗五北斗旗一分左右（木火北斗在左金水土在右）二十八宿各一（角宿至壁宿在左奎宿至軫宿在右）風伯雨師旗各一分左右白澤馴象仙鹿玉兎馴犀金鸚鵡瑞麥孔雀野馬犛牛旗各二分左右日月合璧旗一在左五星連珠旗一在右雷公電母旗各一分左右軍公旗六分左右黃鹿飛麟兕騶牙白狼蒼烏辟邪

絪子貔旗各二分左右信幡二十二分左右傳教告止幡各十二分左右黃麾二分左右（以上兵部）日旗月旗各一分左右君王萬歲旗一在左天下太平旗一在右獅子旗二分左右金鸞金鳳旗各一分左右五方龍旗各一（青赤在左黃白黑在右以上龍墀）龍君虎君旗各五分左右赤豹黃羆旗各五分左右小黃龍旗一在左天馬旗一在右吏兵力士旗各五分左右天王旗四分左右太歲旗十二分左右天馬旗六分左右排闌旗六十分左右左右幡氅

各五行行七十五大黃龍旗二分左右大神旗六分左右以上六軍神宗元豐二年詳定所言正旦御殿合用黃麾仗案唐開元禮冬至朝會及皇太子受册加元服册命諸王大臣朝宴外國亦皆用之故事皇帝受羣臣上尊號諸衛各率其屬勒所部屯門殿庭列仗衛今獨修正旦儀注而餘皆未及欲乞冬會等儀悉加詳定詔從之又言御殿儀仗有黃麾幡三而無黃麾請㨿大麾一注旄於干首以取夏制黃色以取漢制用十二幅以取唐

制用一旒以取今龍墀旗之制建於當御廂之前以為
表識其當御廂之後則建黄麾幡二上謂蔡確等曰黄
麾制度終有可疑今鑾而為植於大庭中外共瞻或致
博聞多識者譏議非善宜姑闕之乃止三年詳定所言
昨定朝會圖於大慶殿横街北止陳大輦逍遥平輦而
輿未陳也當大輦之南增腰輿一小輿一古者扇翣皆
編次雉羽或尾為之故於文從羽唐開元改為孔雀凡
大朝會陳一百五十有六分居左右國朝復雉尾之名

而四面畧為羽毛之形中繡雙孔雀又有雙盤龍扇皆無所本遂改製偏扇團方扇為三等繡雉凡朝會平輦逍遥並陳於東西龍墀上徽宗政和三年議禮局上大慶殿大朝會儀衛黄麾大仗五千七十五人仗首左右廂各二部絳引幡十執各一人第一部左右領軍衛大將軍各一員第二部左右領軍衛折衝掌鼓一人帥兵官一十人次執儀刀部十二行每行持各十人後部並仗同第一行黄雞四角氅凡氅皆持以龍頭竿第二儀鍠五色幡第三青孔

雀五角氅第四烏戟第五緋鳳六角氅第六細弓矢第七白鶩四角氅第八朱縢絡盾刀第九皁鶩六角氅第十細弓矢第十一矟第十二緑縢絡盾刀掲鼓二掌鼓二人後部同以上排列左右廂第一部各於軍員之南為次廂第一部稍前第二部於第一部之後並相向次廂左右各三部第一左右屯衛第二左右武衛並大將軍第三左右衛將軍各一員第一果毅第二第三折衝各一員於仗首左右廂第一部之南相向持黄麾幡二人

在當御廂前各立當御廂左右各一部左右衛果毅各一人於玉輅之前分左右並北向次後廂左右各三部第一左右驍衛將軍第二左右領軍衛折衝第三左右領軍衛果毅各一員第一部分於當御廂之左右差後第二部左在金輅之後西偏右在象輅之後東偏第三部左在革輅之後西偏右在木輅之後東偏並北向次左右廂各三部第一左右武衛將軍第二左右屯衛將軍第三左右領軍衛折衝各一員各在緗子鶡鷄貔旗

之前東西相向左右廂各步甲十二隊第一隊左右衛果毅第二左右衛第四左右驍衛第六左右武衛第八左右屯衛第十第十二左右領軍衛並折衝第三左右驍衛第五左右武衛第七左右屯衛第九第十一左右領軍衛並果毅各一員每隊旗一䳱鶡鵕仙鹿金鸚鵡瑞麥孔雀野馬犛牛甘露綳子內第十二隊旗同第一隊刀盾弓矢相間分十二隊每隊三十人五重第一至第六隊在仗首第二部北第七至第十二隊在仗首第二部南東西

相向左右廂後部各十二隊第一第二左右衛第五第七左右武衛第十第十二左右領軍衛並折衝第三第四左右驍衛第八第九左右屯衛並果毅每隊旗二角觽赤熊兕太平騶牙䴅䳛𩦪騊駼牙蒼烏白狼龍馬金牛次弩五人為一列弓矢十人為二重矟二十人為四重以上在大慶殿門外第一至第四隊在前第五至第八隊在後第九至第十二隊又在後東西相向真武隊金吾折衝都尉一員仙童真武螣蛇神龜旗各一執各一人

犦矟二人弩五人為一列弓矢二十一人為四重矟二十五人為五重以上在大慶門外中道北向排列殿中省尚輦陳孔雀扇四十於簾外執各一人陳輦輿於龍墀大輦在東部押執擎人二百二十有二人腰輿在南一十有七人小輿又在南二十有五人皆西向平輦在西逍遥在南共三十七人皆東向設繖扇於沙墀方繖二分左右執繖將校四人團龍扇四分左右執扇都將四人方雉扇一百分繖扇之後為五行執扇長行一百人押當執掌二人各立團龍

扇之北金吾引駕官二人分立團扇之南文德殿入閤之制唯殿中省細仗與兩省供奉官班於庭太宗淳化三年增黄麾仗二百五十人神宗熈寧三年修閤門儀制宋敏求言本朝惟入閤乃御文徳殿視朝今既不用入閤儀即文徳殿遂闕視朝之禮乞下兩制及太常禮院約唐御宣政殿制裁定以備朔望正衙視朝之禮詔學士院詳定學士韓維等上其儀朔前一日有司供張於文徳殿庭東面左金吾引駕官一人四色官二人各

帶儀刀被金甲天武官一人判殿中省一人排列官一人扇二方繖一金吾仗碧襴十二各執儀刀兵部儀仗排列執掌一人押隊員僚二人黄麾幡一告止幡傳教幡信幡各八龍頭竿戟各五十西面右金吾引駕官以下皆如東面天武官東西總百人門外立仗其東青龍旗一五嶽旗五五龍旗十其西白虎旗一五星旗五五鳳旗十御馬東西皆五匹每匹人員二人御龍官四人設御幄於殿後閤其日左右金吾將軍常服押本衛仗

殿中省官押細仗東西對列俟皇帝受朝降坐放仗乃退徽宗政和三年議禮局上文徳殿視朝之制黄麾半仗供二千二百六十五人殿内仗首左右廂各一部每部一百二十四人在金吾仗南東西相向絳引幡十執各一人分部之南北為五重當御廂左右部同左部在帥兵官東右部在帥兵官西各為十重左右領軍衛大將軍各一員居部之中次廂左右第一第二第三部同掌鼔一人次大將軍後次廂左右第一部并當御廂左右部次果毅次廂左右第二第三部次折衝次後廂左右部次將軍帥

兵官十人分部之南北為五重北在絳引旛之南南在絳引旛之北次廂左右第一第二第三部在部之南北當御廂次後廂左部在黃氅東右部在黃氅西執儀刀部十行行十人每色兩行為五重次廂左右第一第二第三部同當御廂次後廂左右部每色一行為十重左部以東為首右部以西為首並次帥兵官第一行龍頭竿黃鷄四角氅凡氅皆持以龍頭竿第二儀鍠五色旛第三青孔雀五角氅第四烏戟第五緋鳳六角氅第六細弓矢第七白鷙四角氅第八朱縢絡盾刀第九皁鷙六角氅第十

稍揭鼓二掌揭鼓二人分立緋鸞烏戟後當中次廂左右第一第二第三部同當御廂次後廂並一在儀鍠青鸞間一在弓矢白鸞間與後齊次廂左右各三部每部一百一十五人次左右廂仗首之南東西相向第一部左右屯衛大將軍及果毅各一員第二部左右武衛大將軍第三部左右衛將軍各一員折衝各一員黄麾幡二分立當御左右廂前中間北向當御廂左右各一部每部一百二十四人在殿門內中道分東西並北向次後廂左右部同大慶殿列於樂架之南左右衛果毅各一員左在部西右在部東次後左右廂將

軍準此次後廂左右各一部每部一百一十四人次當御廂南左右驍衛將軍各一員左右廂各步軍六隊第一隊每隊三十三人第二至第六隊每隊各二十七人分東西在仗隊後第一左右衛第三左右武衛第五左右領軍衛並果毅各一員第二左右驍衛第四左右屯衛第六左右領軍衛並折衝各一員每隊旗二貔金鸚䳄瑞麥孶牛甘露鸊鵜執各一人刀盾弓矢相間人數行列同前左右廂步軍殿門外左右廂後部各六隊每隊三十八人在部下親從後東西相

向第一隊左右衛第三左右武衛第四左右領軍衛並折衝各一員第二左右驍衛第四第六左右屯衛並果毅各一員角觝太平馴犀騶牙白狼蒼烏等旗各二弩五人為一列弓矢十人為二重矟二十人為四重真武隊五十七人在端禮門内中道北向大慶殿於殿門外並有金吾折衝都尉一員仙童真武螣蛇神龜等旗各一㩙矟二人弩五人為一列弓矢二十人為四重矟二十五人為五重排列仗隊職掌六人分立仗隊之間殿内四人

殿外二人殿中省尚輦陳扇二十於簾外執扇殿侍二十人陳腰輿小輿於東西朶殿腰輿在東小輿在西人員都將各一人輦官共四十人陳繖扇於殿下方繖二團龍扇四並分左右夾繖執扇各一人將校或節級方雉扇六十作三重在繖扇之後輦官長行各一人金吾左右將軍各一員在繖扇之南稍前四色官四人二人立於將軍之南與繖扇一列宣敕放仗二人在引駕官南執儀刀引駕官二人在親從官後長行二十四人在四色官之南

排列官二人在長行之南次金甲天武官二人在長行南以上並分東西相向立設旗於殿門之外青龍旗一在左五嶽神旗各一次之五方色龍旗各一次之五方色龍旗各一又次之白虎旗一在右五星神旗各一次之五方色鳳旗各一次之五方色鳳旗各一又次之詔頒行之大慶殿册命諸王大臣黄麾仗凖文徳殿視朝

政和中大祀饗立仗大黄龍負圖旗一執絣二百人陳于閼庭赤龍旗南少西大黄龍旗之北宣和冬祀陳于

大內前大黃龍旗一執綍六十人陳于綍頓宮門外宣德門次大黃龍負圖旗之南宣和此旗下又有日月五星連珠北斗招揺蒼龍白虎朱雀玄武君王萬歲獅子金鸞金鳳五方龍天下太平等旗凡二十一正至受朝同龍墀旗陳於殿庭太廟在西櫺星門外路南次赤龍旗少北青城在泰禋門外夏祭大禮在明禋門外赤龍旗之南宗祀祫饗大禮不設大黃龍負圖旗大黃龍旗大神旗六執綍各九十人宣德門泰禋門並陳於大黃龍旗之南東西相望太

廟陳於西櫺星門外大黄龍旗之西少南視赤龍旗為列南北相望龍墀旗執絎各十二人左右有日月旗各一次君王萬歲旗一宣德門泰禋門在路東太廟在門外路南次獅子旗二左右有金鸞金鳳旗各一次五方龍旗各一青黄赤龍旗宣德泰禋門在東太廟在南黑白龍旗宣德泰禋門在西太廟在北次天下太平旗一宣德泰禋門在路西太廟在路北以上旗皆在車駕前發仗内執絎人並錦帽五色絁繡寶相花衫錦臂鞲革

帶

政和中遼使朝紫宸殿用黃麾角仗各一千五十六人

殿内黃麾幡二次四色官之南分左右仗首左右廂各

一部每部一百四十人朶殿下稍南絳引幡十分部之

南北各為五重左右領軍衛大將軍各一員在部中稍

南次廂左右第一第二部同掌鼓一人次大將軍後次廂左右第一部次果毅第二

部次折衝帥兵官十人分部之南北北在絳引幡之南南在絳引幡之北次廂左右

第一第二部在部之南北各為五重執儀刀部九行每行持各十人

第一龍頭竿黄雞四角氅皆持以龍頭竿第二儀鍠五色幡第三青孔雀五角氅第四烏戟第五緋鳯六角氅第六細弓矢第七白鵞四角氅第八矟第九皁鵞六角氅掌揭鼓一人在緋氅烏戟之後次廂左右第一第二部同次廂左右各二部每部一百五人次左右廂仗首之南第一部左右屯衛大将軍果毅各一員第二左右武衛大将軍折衝各一員掌鼓以下至掌揭鼓人數並同仗首殿外左右廂各步甲三隊每隊三十三人第一左右衛第三左右武

衛並果毅第二左右驍衛折衝並各一員貌金鸚鵡瑞麥旗各二以次分在三隊刀盾三十人為五重（內第三隊弓矢）左右廂後部各三隊（第三隊每隊三十八人第二隊每隊三十三人）第一左右衛第三左右武衛並折衝第二左右驍衛果毅角䚟太平馴犀旗各二以次分在三隊弩五人為一列弓矢十人為二重（第二第三隊為一列）矟二十人為四重排列仗隊職掌二人次廂第二部之南分左右以上殿內仗隊東西相向排列殿中省尚輦陳輿輦於東西朶殿平輦在東西

向逍遥輦在西東向設繖扇於殿下方繖二分左右團龍扇四分左右夾方繖方雉扇二十四分左右各二重在繖扇之後金吾四色官一人

政和中文德殿發册用黄麾細仗共一千四百二人設日旗君王萬歲旗獅子旗金鸞旗青龍旗赤龍旗各一在殿東階之東以西為上月旗天下太平旗獅子旗金鳳旗白龍旗黑龍旗各一在西階之西以東為上每旗執擔四人俱北向立押當職掌二人分左右立於日月旗南次

方繖二團龍扇四夾方繖次金吾上將軍二人將軍四人引駕官四人次金甲二人次四色官六人内二人執笏餘執金銅儀刀次碧襴二十四人内執金銅儀刀左右各六人在北次都押衙二人立於碧襴之南少退次皁纛旗一十二（每旗執擔五人）左右金吾仗司員僚各一人押纛立於旗南次青龍旗一在東白虎旗一在西（每旗執擔六人）員僚二人押旗在旗之北以上並分左右東西向次五方龍旗在東五方鳳旗在西各二十五每五旗相間各

依五色排列次五嶽神旗五在東五星神旗五在西各依方位排列(每旗執擣三人)次朱雀旗一在東真武旗一在西(每旗執擣六人)以上並北向員僚二人押旗在旗之南分左右次紅門旗二十八分左右(每旗執擣二人)次寅卯辰巳午未旗六在東申酉戌亥子丑旗六在西天王旗四分左右夾辰旗次龍君赤豹吏兵旗各五每旗各為一列在東每列掩尾天馬旗一以次在東次虎君黄熊力士旗各五每旗各為一列每列掩尾天馬旗一以次在西(每旗執擣三人)

員僚六人押仗各分立旗前次員僚四人押旗分左右東西為一列每列一員左廂第一隊鶡鷄白澤玉馬貔旗四瀆旗各一為一列下至第九隊旗行列準此第二隊角亢氐房心宿旗各一第三隊虚危室壁奎宿旗各一第四隊參井鬼柳宿駃騠旗各一第五隊三角獸黄鹿苣文馴象飛麟旗各一第六隊辟邪玉兎吉利仙鹿祥雲旗各一第七隊花鳳飛黄野馬金鸚䳍瑞麥旗各一第八隊孔雀兕甘露網子角觽旗各一並各為一列第九隊犀牛旗一

設於孔雀旗後右廂第一隊同左廂第一第二隊尾箕斗牛女宿旗各一第三隊婁胃昴畢觜宿旗各一第四隊星張翼軫駃騠旗各一第五至第八隊並同左廂第五至第八第九隊騶牙旗蒼烏旗各二相間為一列每旗執擔三人俱北向員僚二人押黄麾立於龍鳳旗之北左右廂五色龍鳳旗之東西各設黄麾幡二次告止幡傳教幡信幡各五次絳麾幡二次絳引幡五員僚五人押黄麾立於龍鳳旗北少東排闌旗三十自黄麾幡東西排

列以次於南（每旗執擋三人）俱北向鐙仗哥舒各三十於殿東西兩廂排列鐙仗起北哥舒間之俱東西相向左右廂執白柯槍各七十五人東西相向又於騶牙旗南設大黃龍旗一在殿門裏少西執擋二十人小黃龍旗一在大黃龍旗後少西執擋三人次大神旗六分左右衛尉寺押當儀仗職掌四人排列通直官二人大將二人節級二人檢察六人左右金吾仗司押當職掌排列各官一人職掌大將檢察凡大朝會儀衛有司皆依令式陳

設

初宋制有黄麾大仗半仗角仗細仗南渡後儀仗尤簡

惟造黄麾半仗角仗細仗而大仗不設中興大朝會四

朝惟一講紹興十五年三月朔旦是也然止以大仗三

分減一用三千三百五十人自是正旦冬至俱免大朝

賀以為定例焉黄麾半仗者大慶殿正旦受朝兩宫上

册寶之所設也用二千四百一十五人其内儀仗官兵

等一千八百三人兵部職掌五人統制官二人皆幞頭

公裳腰帶靴笏金吾司碧襴三十二人幞頭碧襴衫銅
革帶執儀刀將官二人幞頭緋抹額紫繡羅袍背膋蛇
銅革帶執儀刀旁頭一十人素帽紫紬衫纈衫黃勒帛
執銅仗子金銅甲二人兜鍪甲衫錦臂衣執金銅鉞斧
絳引幡十告止幡傳教幡信幡各二執幡人皆武弁緋
寶相花衫勒帛黃麾幡二執幡人武弁黃寶相花衫銅
革帶小行旗三百人素帽五色抹額緋寶相花衫勒帛
五色小氅三百人儀鍠四十人皆纈帽五色寶相花衫

勒帛金節一十二人武弁青寶相花衫銅革帶殳叉三十人素帽五色寶相花衫勒帛綠𢇁二百一十人素帽緋寶相花衫勒帛烏戟二百一十人纈帽緋寶相花衫勒帛白柯槍六十人素帽子銀褐寶相花衫勒帛儀弓二百七十人纈帽青寶相花衫勒帛儀弩六十人平巾幘緋寶相花衫勒帛銅仗子二十人素帽紫紬衫黃勒帛儀刀百八十四人平巾幘緋寶相花衫内大旗下六百一十二人大旗三十四龍旗一十鳳旗一十五星旗

五嶽旗各五青龍旗白虎旗孔雀旗玄武旗各一每旗扶拽一十七人搭材一名武弁五色寶相花衫勒帛其外殿中輿輦繖扇百三十三人逍遥平輦各一每輦人員八人帽子宜男纈羅單衫塗金銀柘枝腰帶輦官二十七人幞頭白獅子纈羅單衫塗金銀海捷腰帶紫羅裏夾三襜中道繖扇六十六輦官七十人素方繖四十四人弓脚幞頭碧襴衫塗金銅革帶烏皮履繡紫方繖六花圑扇十二十八人雉扇二十二人準備四人皆武

弁緋寶相花袍銅革帶鳳扇二十二人黄抹額黄寶相花袍黄勒帛褊排儀仗職掌五人立殿下繖扇後烏皮介幘緋羅寛衫白羅大帶其黄麾小半仗者大慶殿冊皇太子及穆清殿皇后受冊之所設也用一千四百九十九人其内儀仗官兵等八百八十七人兵部職掌十二人金吾司碧襴三十人絳引旛二告止旛一傳教旛一信旛一用十五人黄麾旛一三人小行旗百八十人五色小氅子百八十人金節十二人儀鍠斧二十三人

緑稍七十五人烏戟七十五人白柯槍八十一人儀弓六十三人儀弩四十五人銅仗子一十人儀刀六十七人統制官將官牽頭金銅甲皆與前半仗同内大旗下六百一十二人殿中輿輦繖扇百三十二人皆同前半仗其黄麾角仗者大慶殿冬至受朝紫宸殿即位兩宮賀節慶壽紫宸殿受金使朝之所設也用一千五十六人内金吾司放仗官二人統制官一人攝大將軍六人旁頭五人黄麾幡一三人絳引幡八二十四人金節十

二人儀弓七十人儀弩五十人儀刀七十人儀鍠斧一十三人白柯槍三十人緑矟七十人烏戟七十人小行旗三百人五色小氅三百人銅仗子三十人其黄麾細仗者大慶殿文德殿發册及進國史之所設也東都用一千四百二人中興後或用百人至五百人隨事增損而其執仗有四小行旗五色小氅儀刀銅仗子其服色有四纈帽子素帽子平巾幘武弁冠五色寳相花衫勒帛○大朝會之外有日務四參六參朔參望參朔參用

韲務不韲務通直郎已上望參用韲務通直郎以上宣
制非時慶賀以望參官餘以朔參官四參官謂宰執侍
從武臣正任文臣卿監員郎監察御史已上四參遇雨
則改日參在京宮觀奉朝請者赴六參高宗移蹕臨安
殿無南廊遇雨雪則日參官於南閤内起居宰執使相
立簷下侍從兩省臺諫官以上立南閤内卿監郎官武
功大夫以下立東西廊紹興十二年十月有司請行正
至朝賀禮及講求祖宗故實常朝視朝正衙便殿之儀

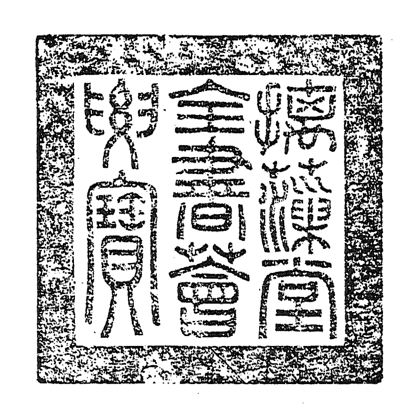
乃討論朔日文德殿視朝紫宸殿日參望參垂拱殿日參四參假日崇政殿坐聖節垂拱紫宸殿上壽之制請先御正殿視朝十一月禮部侍郎王賞言正至大慶賀受朝係御大慶殿與文德紫宸垂拱殿禮制不同月朔視朝則御文德殿謂之前殿正衙設黄麾半仗其餘紫宸垂拱皆係别殿不設儀仗今大慶殿朝會禮文繁多欲先舉行文德殿視朝之制時行宫止一殿乃更作崇政垂拱二殿御史臺請以射殿為崇政殿朔望權置帳

門以爲紫宸殿宣赦書德音麻制以爲文德殿羣臣拜表聽御札批荅權作文德殿東上閤門其垂拱殿四參於殿門外設位版十三年始視朝于文德殿設黄麾半仗二千四百十五人六月紫宸殿望參設黄麾角仗一千五十六人自是後殿坐及射殿引呈公事以日景已高依舊制設衛士青凉繖十淳熈十四年詔引呈射殿公事殿門外排立御馬如後殿之儀○大朝會儀舊制垂拱殿設簾殿上駐輦候起居稱賀班絶乘輦樞密知

閤門官樞密都副承旨諸房副都承旨前導管軍引駕至大慶殿後幄降輦入次更衣紹興十五年正月朔旦以二殿經塗與東都異乃以常御殿為垂拱殿免駐輦設簾帷設椅子稱賀畢過大慶殿後幄前期儀鸞司設御榻於大慶殿中南向設東西房於御榻左右稍北設東西閤於殿後左右殿上前楹施簾設香案於殿下太常展宮架樂於殿庭橫街之南其日御輦院陳輿輦繖扇於殿下東西相向兵部陳五輅於皇城南門外俱北

向騏驥院列御馬於殿門外東西相向兵部帥屬設黃麾仗三千三百五十人於殿門内外以殿狹輦出房不鳴鞭淳熙十六年正旦行稱賀禮比政和五禮月朔視朝儀皇帝御大慶殿服韡袍即御坐皇太子文武百僚常服稱賀而設黃麾半仗二千四百十五人及冬至朝賀設黃麾角仗一千五十六人著為令而大明會儀自紹興十五年以後不設

宋史卷一百四十三

總校官庶吉士臣張能照
校對官中書臣馮培
謄録監生臣周志禮